

經部

欽定四庫全書

經部

古經解鉤沉卷八至十一

詳校官監察御史臣施朝幹

刑部郎中臣許兆椿覆勘

總校官原任中允臣王燕緒

校對官中書臣郭晋

謄錄監生臣張樹憾

古經解鉤沉卷八

長洲余蕭客撰

周禮

周禮

序至六十爲武都守郡小事少乃述平生之志著易尚書詩禮傳皆訖唯念前業未畢者唯周官年六十有六目瞑意倦自力補之謂之周官傳也馬融傳賈公

彥廢興欲省學者兩讀故具載本文而就經為注同

山堂考索前集一戴德删古禮二百四篇為八十五篇謂之大戴禮戴聖删大戴禮為四十九篇是為小戴禮後漢馬融盧植考諸家同異附戴聖篇章去其繁重及所叙畧而行於世即今之禮記是也鄭玄亦依盧馬之本為注馬陳邵周禮論序經典釋文一

解書序言成王既黜殷命還歸在豐作周官則此周官也鄭衆解詁廢興夫百王不同各置官禮為禪讓

相傳者亦不得不改但所以改者少非禪讓之世者變易必多以革人視聽所以禪讓不改多者以禪讓道同人未爲弊故不改者多非禪讓之世須變人情故必多改故王者之興必有改官之禮此周禮所興之意也崔靈恩 通典十九 周官是後人附益趙匡五經辨惑說 陸淳春秋纂例四

天官冢宰

自顓頊以來命南正重司天火正黎司地故重黎之

後世掌天地官號曰羲和唐堯受之方置天地四時之官命羲和之後使復舊職而掌天地之事又分命羲仲羲叔和仲和叔使主四時為六卿之任及其末年舜攝百揆改地官為司徒秋官為士冬官為司空春官為秩宗故尚書曰乃命羲和欽若昊天分命和仲和叔等使主四時之事又云百姓不親五品不遜契為司徒敬敷五教地官之事也臯繇作士五刑有服秋官之任也禹作司空以平水土冬官之職也伯

夷為秩宗典朕三禮此春官之所司也崔靈恩通典十九

辨方

謂別東西南北之名以表陰陽也干寶注

正位

謂君南面當陽臣北面即陰居后於北宮以體太陰居太子於東宮以位少陽之類同並御覽百四十六

體國

體形體同

乃立天官冢宰

濟其清濁和其剛柔而納之中和曰宰同釋文八

奄

於驗切劉昌宗音押韻釋疑三

司會

凡言司者總其領也凡言師者訓其徒也凡言職者

主其業也凡言衡者平其政也凡言掌者主其事也

凡言氏者世其官也凡言人者終其身也不氏不人

權其材也通權其材者既云不世又不終身隨其材而權暫用也干注朱校宋本禮記疏六

治邦國

國天子諸侯所理也邦疆國之境同

賦貢

賦上之所求於下貢下之所納於上同並釋文八

飭化八材

八材骨曰切象曰磋玉曰琢石曰磨木曰刻金曰鏤

華曰剝羽曰析鄭衆解詁　惠校宋注疏本鄭玄注二　珠曰切象曰瑳同　惠校宋經注本鄭玄注一

數

數宜作㬪干注八釋文

正月之吉

周正建子之月吉朔日也同　閻仁諤明堂告朔議唐會要十二　文苑英華七百六十二

設其參

參三公也同惠校宋經注本音義

及納亨

納亨納牲將告殺謂向祭之辰也同注補後漢書四　亨普

孟翻劉音八釋文

凡宮之糾禁小宰

若御史中丞干注注補後漢書二十六

則專達

達決也同

辟名者

不當也同並釋文八

宮正注鄭司農讀火絶之

讀音豆徐音影宋本集韻八

膳夫注授祭

祭五行六陰之神與人起居干注經與釋文十一

庖人注青州之蟹胥

胥音泰劉音注疏本音義

胥音素同困學記闡四

内餈螻

音漏干寶音　宋本羣經音辨五

師甸而耕耨王籍

古之王者貴為天子富有四海而必私置籍盖其義有三焉一曰以奉宗廟親致其孝也二曰以訓於百姓在勤勤則不匱也三曰閒之子孫躬知稼穡之難難無違也干注　注補後漢書四

共蕭茅

蕭字或為莤莤讀為縮束茅立之祭前沃酒其上酒滲下去若神飲之故謂之縮鄭興解詁 鄭玄注一

罾人以時簎魚

簎七迹切沈重音 影宋本集韻十

蝤

蝤類千注八 釋文

共蠯

蠯蚌也杜子春注 御覽九百四十一

腊人 膴

膴肉 鄭衆解詁 惠校宋注疏本鄭注四 胖肉 同 注疏本注四

籩人 糗餌

糗餌者或屑而蒸之與棗豆之味同食 干注 馮鑑續事始

高承事物紀原九

醢人 麋臡

麋骭髓醢 鄭衆解詁 惠校宋注疏本鄭注二 麋肝 同 注疏本鄭注六

玉府 佩玉

凡玉珮上有雙衡衡長五寸愽一寸下有雙璜璜徑三寸衡牙蠙珠以納其間上下為衡半璧為璜璜中横以衡牙以蒼珠為瑀三禮圖 初學記二十六

牀笫

笫阻引切徐音 影宋本集韻五

司裘設其鵠

四尺曰正正五重鵠在其內而方二尺賈逵解詁 禮書

内宰 教六宫

后正寢在前五小寢在後鄭衆解詁 聶崇義三禮圖四

而生種稑之種

種晚秔稻之屬稑陵穀黍稷之屬干注 注補後漢書四

内司服 禕衣

從王祭先王則服之崔靈恩三禮義宗

揄狄

從王祭先公則服之同

闕狄

饗諸侯則服之同

並蔣欽緒駁祝欽明請南郊皇后充亞獻議　文苑英華七百六十

一

王后三翟數皆十二諸侯夫人三公而下夫人

雉數如命數崔靈恩山堂考索前集四十三

鞠衣

以采桑則服之同

展衣

以禮見王及見賓客則服之同

緣衣

燕居則服之王后無助祭天地故自先王以下后不助祭天地四岳故無助祭天地四望之服同並文苑英華七百六十一

衣翣柳之屬縫人

翣以竹爲之高二尺四寸廣三尺衣以白布柄長五尺葬時令人執之於柩車傍也三禮圖 後漢書注三十九

追師 所謂髮髢注

髦音地劉音惠校宋經注本音義　髦音也同注疏本音義

屨人為赤舃

屨複下曰舃三禮圖後漢書注二

絇謂之拘注

捄音句劉音惠校宋經注本音義　音拘同影宋本釋文八　拘音句

同注疏本音義

地官司徒

鄉大夫

六鄉大夫則冢宰以下賈逵解詁 麋興

遺人

遺音維鄭衆音釋文八 音遂徐音影宋本集韻七

每門下士二人

如今門候干注注補後漢書二十七

掌節

節長尺二寸秦漢以下改為旌幢之形義宗注九 通鑑音

設其社稷之壝

社主用石以地產最實歟崔靈恩新唐書百九十九

宜鱗物

䗯音鱗劉昌宗校宋經注本音義 𧍢音鱗同注疏本音義

謂之地中

地中洛陽馬融注李淳風周髀算經注上

乃建王國焉

王國東都王城今河南縣同書疏十五

其食者四之一

諸子諸男食者四之一 鄭衆解詁 惠校宋注疏本鄭注十

諸男食者四之一 同 惠校宋經注本鄭注三

服事

服事謂爲公家服事者 同 鄭注三 服謂公家之事也 文選注同三十七

不恤之刑

恤謂相憂 同 惠校宋注疏本鄭注十 謂相愛 同 注疏本注十

鄉師 共茅蒩

箱側魚翻杜子春音八釋文

鼓人以雷鼓

雷鼓六面鄭衆解詁

以靈鼓

靈鼓四面同

以路鼓

路鼓兩面同並聶圖二十

以晉鼓

晉鼓大而短賈逵解詁十一　鄭注

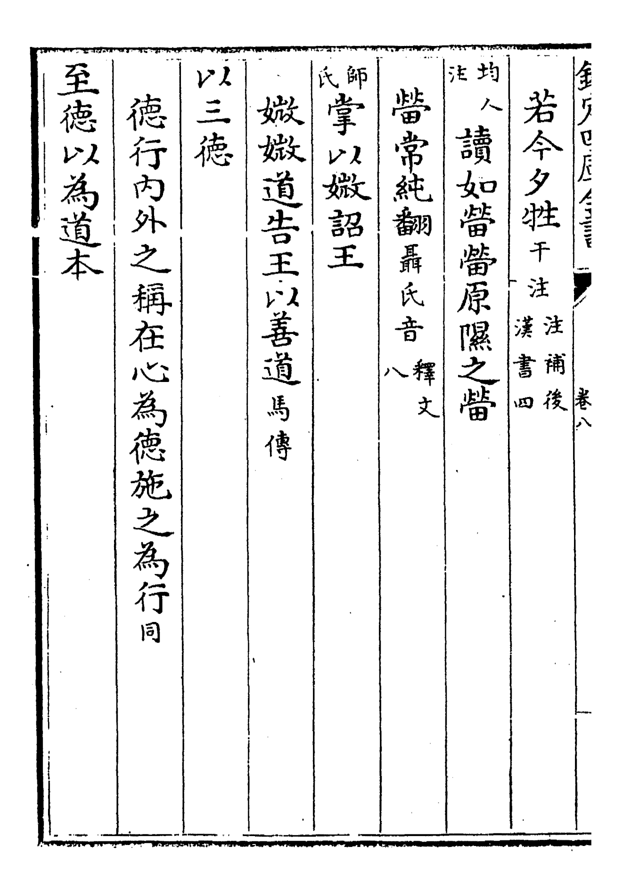
以金錞

去地一尺灌之以水又以其器盛水於下以芒當心跪注以手震芒其聲如雷干注　廣川書跋三

以金鐸

鐸令之鈴其匡銅為之木舌為木鐸金舌為金鐸三禮圖　北堂書鈔百二十一

充人展牲

若今夕牲干注　注補後漢書四

均人注　讀如甾甾原隰之甾

甾常純翻聶氏音釋文八

師氏　掌以媺詔王

媺媺道告王以善道馬傳

以三德

德行內外之稱在心為德施之為行同

至德以為道本

至德者中德也以至道天命之謂性率性之謂道失

中庸則無以至道故曰以為道本同

孝德以知逆惡

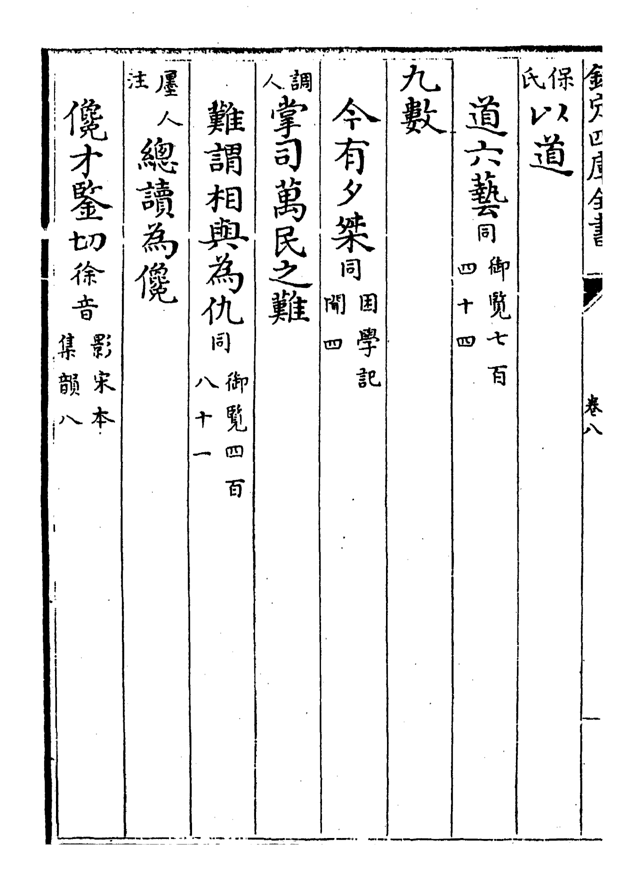
教以孝德使知逆惡之不可為也同

友行

教以朋友之行使擇益友同

以事師長

師德所不如也長老者同並通典五十三

保氏以道

道六藝同 御覽七百四十四

九數

令有夕祭同 困學記聞四

調人掌司萬民之難

難謂相與為仇同 御覽四百八十一

廛人注總讀為儳

儳才鑒切徐音 影宋本集韻八

掌節 皆金也

漢之銅虎符則其制也干注

以英蕩輔之

英刻書也蕩竹萌也刻而書其所使之事以助三節之信同並注補後漢書二十六

遂人 帥六遂之役

六遂為十五萬家絙千里之地賈逵解詁 靡興

草人 赤緹用羊

緹他奚翻李軌音 惠校宋經注本音義

春官宗伯

鎛師

鎛大鐘孫炎注 禮書百二十

祀昊天上帝

周公祭天用太公為尸石渠禮論 詩疏七廿之二

祀天地五郊八佾舞人之所服也三禮圖 北堂書鈔百二十七 建華冠

以鼺 罷 韋

罷鋪逼切鄭衆音　宋本羣經音辨三

以肆獻祼享先王

五采方山冠各以其采名為冠禮廟天子八佾樂五行舞人所服三禮圖　北堂書鈔百二十七

春見曰朝夏見曰宗秋見曰覲冬見曰遇

一方四分之或朝春或覲秋或宗夏或遇冬藩屏之臣不可虛方俱行故分趨四時助祭也賈逵解詁

在東方者朝春在南方者宗夏在西方者覲秋在北

方者過冬馬傳並詩疏十八之四

時見曰會殷見曰同

古者諸侯朝天子四時禮外有時會殷同之法殷同者十二年王不巡狩則六服諸侯各當方面來赴四時見王也殷衆也四方諸侯衆來見王義宗通典七十四

以蒼璧禮天

璧徑九寸鄭玄三禮圖 蒼璧所以禮天其長尺有二寸蓋法天之十二時義宗並王溥五代會要三 冬至日祭

天於圜丘玉用其蒼璧牲用玉色樂用夾鍾為宮樂作六變同宋本御覽二十八

以黄琮禮地

黄琮無好阮諶三禮圖 黄琮所以禮地其長一尺以法地數義宗並五代會要三

以白琥

白琥以玉長九寸廣五寸刻伏虎形高三寸鄭圖聶圖

十一

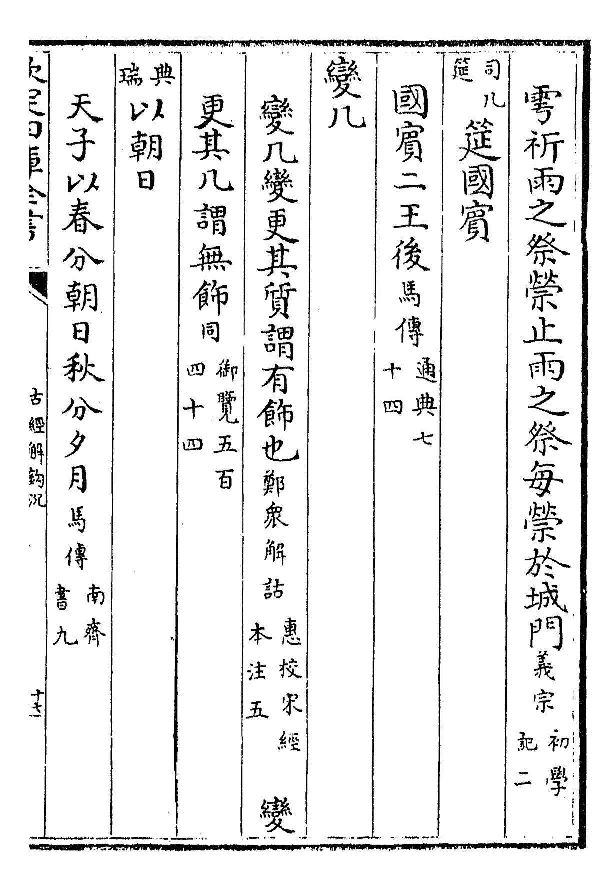
享大鬼

大鬼謂先王也古周禮說御覽五百二十五

小宗伯兆五帝於四郊

東郊木帝太皥八里南郊火帝炎帝七里西郊金帝少皥九里北郊水帝顓頊六里中兆黄帝之位并南郊之季故云兆五帝於四郊也賈逵解詁劉芳疏魏書五十五

鬯人禜門

雩祈雨之祭禜止雨之祭每禜於城門 義宗 初學記二

司几筵

筵國賓

國賓二王後 馬傳 通典七十四

變几

變几變更其質謂有飾也 鄭衆解詁 惠校宋經本注五

變更其几謂無飾 同 御覽五百四十四

典瑞

以朝日

天子以春分朝日秋分夕月 馬傳 南齊書九

四圭有邸

象四方物之初生以璧為邸者取其初生之圓匝也崔靈恩通典四十二

兩圭有邸以祀地旅四望

社稷同四望其玉蓋同也以珪銳首象土生物同通典四十五

牙璋以起軍旅

若今銅虎節發兵也鄭衆解詁十聶圖

司服

則鷩冕

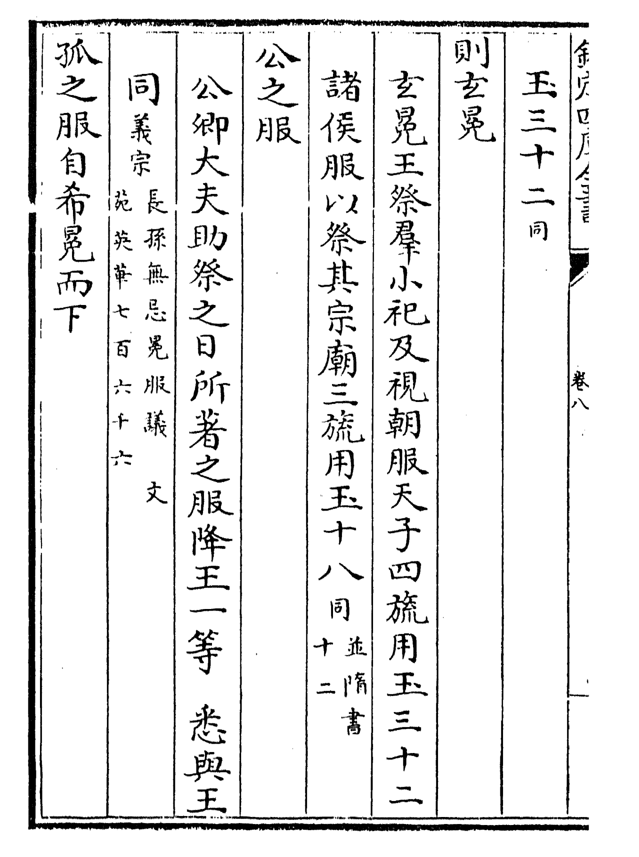
鷩冕王祭先公及卿之服天子九旒用玉二百十六侯伯服以助祭七旒用玉八十三禮圖

則毳冕

毳冕天子七旒用玉百六十八子男服以助祭用玉五十同

則希絺冕

絺冕天子五旒用玉百二十孤卿服以助祭四旒用

玉三十二同

則玄冕

玄冕王祭羣小祀及視朝服天子四旒用玉三十二

諸侯服以祭其宗廟三旒用玉十八同並隋書十二

公之服

公卿大夫助祭之日所著之服降王一等 悉與王

同義宗長孫無忌冕服議文苑英華七百六十六

孤之服自希冕而下

天子孤及卿皆六命則同絺冕之服三章小章則畫六上公及王之三公二王之後二伯九州之牧侯伯王之同姓封為侯伯者服之以助王祭社張鑑三禮圖冕圖一

大司樂乃奏黃鍾歌大呂

奏黃鍾者用黃鍾為調歌大呂者用大呂為調奏者謂堂下四懸歌者謂堂上所歌義宗隋書四十九

凡六樂者

六樂十二調崔靈恩

圜鍾

夾鍾也賈逵解詁　應鍾也馬傳

黄鍾

不言商商為臣王者自謂故著其實而去其名若曰有天地人物無德以主之謙以自牧也干注並隋書十五

孤竹之管

管如篪六孔賈逵解詁　郭璞爾雅注中

六變

六變者舞六終八變八終九變九終義宗小學紺珠九

典同高聲硍

硍鍾病聲杜注影宋本集韻四

磬師擊編鍾

凡鍾十六枚同為一簨虡為編鍾特懸者謂之鎛三

禮圖初學記十六

笙師掌教龡竽

竽二十六簧鄭衆解詁注六 三十六簧同鼎圖五 雅竽簧上下各六三禮圖北堂書鈔一百十

簫

雅簫長尺四寸二十四彄頌簫長尺二寸十六彄三禮圖北堂書鈔百十一 無底者謂之洞簫同初學記十六

籥章掌土鼓

土鼓以瓦為匡杜注注六 以毛土為匡同御覽五百八十二

大祝大師宜於社

爾雅曰起大事動大衆必先有事乎社馬傳 御覽五百四十

二

先告后土用牲幣

親告以牲有奠故也使祝史用幣王肅注 吉則用牲凶則用幣同 並通典五十五

喪祝掌勝國邑之社稷之祝號

所討國所封邑由立社稷馬傳 御覽五百三十二

司巫而舞雩

雩壇在巳地 阮圖 通典四十三

大史 抱天時

抱式以知天時 鄭衆解詁 李林甫唐六典注十四

外史 五帝之書

五典五帝之常道也 張衡解詁 宋本春秋疏二十八

巾車 龍勒

龍音尨 戚衮音 影宋本集韻一

重翟

后從王祭先王先公所乘也義宗 舊唐書百八十九下

厭翟

后從王享諸侯所乘同 冊府元龜五百九十六

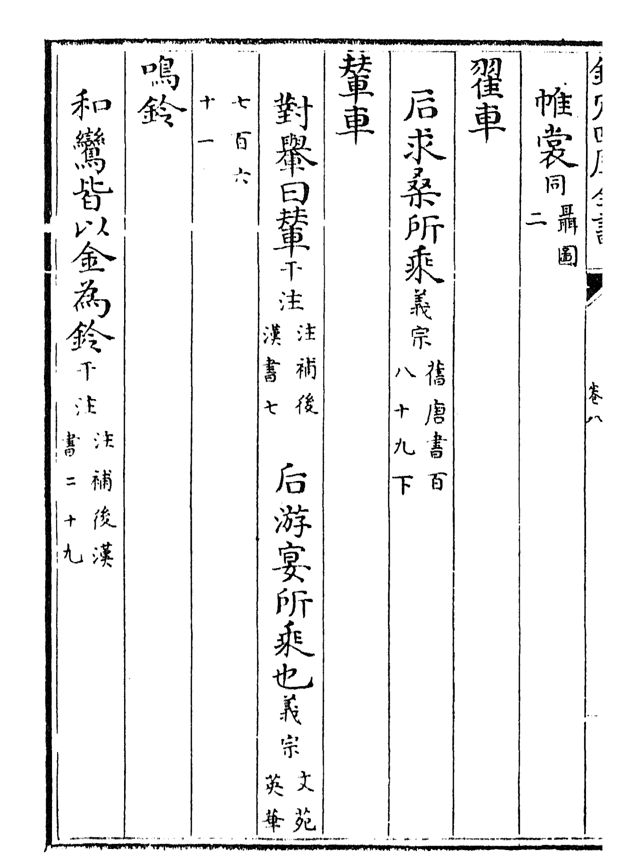
安車

后宮中朝夕見於王所乘也同 蔣欽緒駁祝欽明請南郊皇后充亞獻議

文苑英華七百六十一

皆有容蓋

容為幨車山東謂之裳幃鄭衆解詁注六 山東謂之

帷裳同聶圖二

翟車

后求桑所乘義宗舊唐書百八十九下

輦車

對舉曰輦下注注補後漢書七

后游宴所乘也義宗文苑英華七百六十一

鳴鈴

和鸞皆以金為鈴下注注補後漢書二十九

夏官司馬

大僕

若漢侍中干注 注補後漢書二十六

以九伐之灋

伐扶廢切劉音 韻補四

射人

五正

十尺曰侯四尺曰鵠二尺曰正四寸曰質馬注 禮書一百五

弁師掌王之五冕

冕以三十升布漆而為之廣八寸長尺六寸前圓後方前下後高有俯伏之形故謂之冕欲人之位彌高而志彌下故以名焉三禮圖後漢書注二

會五采

弁縫十二梁正三禮圖一冕圖

韋弁

王及諸侯兵服也三禮圖初學記二十六

司矢引獻矢箙

箙今謂之步叉干注後漢書二十九注補

矰矢

繳繫短矢謂之矰史記索隱十五馬注

職方氏雲曹

曹謨蓬切李音影宋本集韻一

弦蒲

蒲頗五切鄭玄音三韻補

河内曰兾州

在東河之西西河之東南河之北馬傳經典釋文二十九

秋官司寇

條狼氏

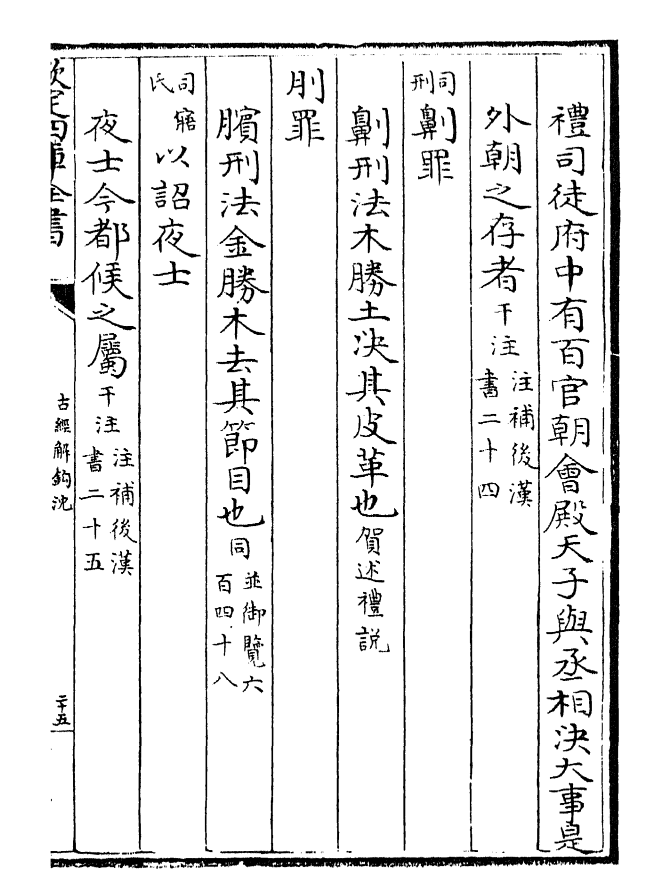
今卒辟車之屬干注注補後漢書二十九

象胥

若今鴻臚同通典二十六

朝士

外朝之灋

禮司徒府中有百官朝會殿天子與丞相決大事是外朝之存者干注 注補後漢書二十四

司刑 劓罪 劓刑法木勝土決其皮革也賀述禮說

刖罪 臏刑法金勝木去其節目也同 並御覽六百四十八

司寤氏 以詔夜士 夜士今都候之屬干注 注補後漢書二十五

修閭氏而比其追胥者

追追萃切劉音類篇二中

庭氏掌射國中之天鳥

鴟鴞惡聲之鳥也馬傳

若不見其鳥獸

獸虎狼嘷鳴也同並宋本御覽三百四十七

大行人十有二歲王巡狩南國

取歲星一周天道之備數崔靈恩通典五十四

冬官考工記

坐而論道謂之王三公

天子立三公曰太師太傅太保無官屬與王同職故曰坐而論道謂之三公古周禮説北堂書鈔五十

輪人

以為賢

賢胡甸切鄭衆音宋本羣經音辨三

輈人

弧旌枉矢以象弧也

枉矢象妖星非其義也枉盖應為枉直謂枉矢於

弧 干注 注補後漢書二十九

桌氏 為削

削偃曲却刃 禹傳 林希逸考工記解上

玉人 用將

將音陽 鄭衆音 宋本羣經音辨三

磬氏 股為二

股廣三寸長尺三寸半 三禮圖 初學記十六

旊人 髻墾薜暴

辟蒲駁切鄭玄音宋本羣經音辨一

梓人為筍虡

筍虡兩頭並為龍以銜組阮圖文選注四十六

則一豆矣

豆當為斗馬傳疏四十一

廬人細則校

校古飽切鄭玄音宋本羣經音辨二

以為晉圍

晉音箭鄭衆音宋本羣經音辨三

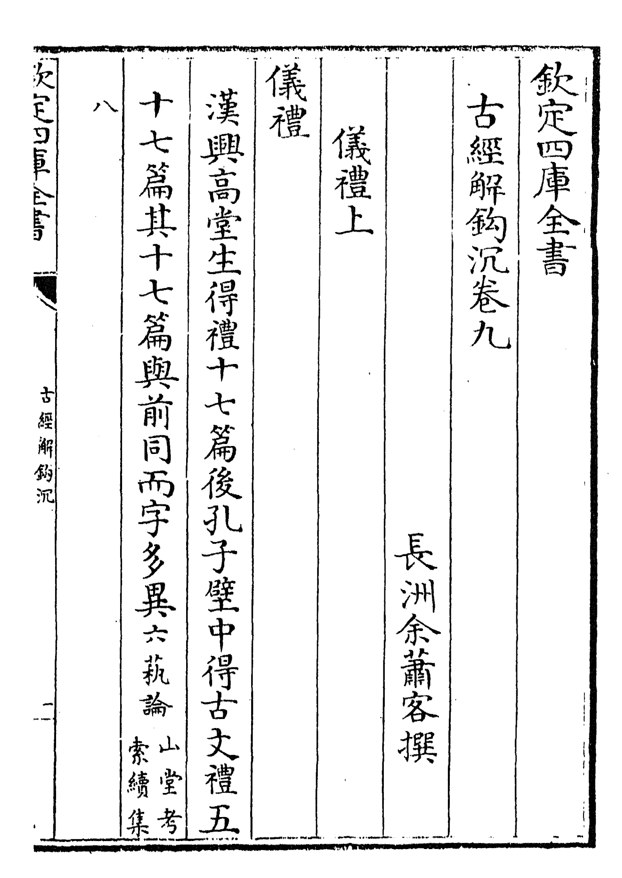
匠人左祖右社

社稷在右宗廟在左馬傳注補後漢書九

五室

周制五室東為木室南火西金北水土在其中三禮圖藝文類聚三十八

古經解鉤沉卷八

古經解鉤沉卷九

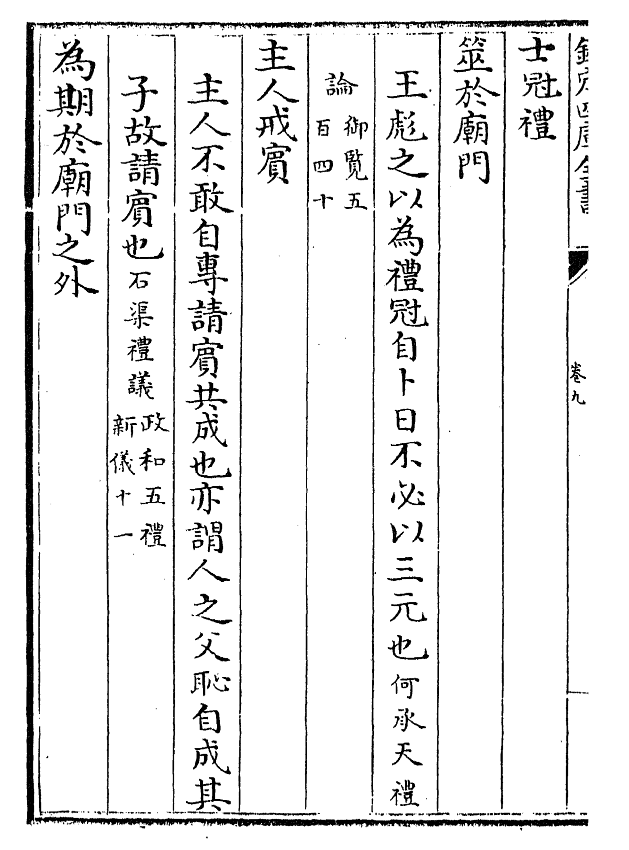
長洲余蕭客撰

儀禮上

儀禮

漢興高堂生得禮十七篇後孔子壁中得古文禮五十七篇其十七篇與前同而字多異六藝論　山堂考索續集

八

士冠禮

筮於廟門

王彪之以為禮冠自卜日不必以三元也何承天禮論御覽五百四十

主人戒賓

主人不敢自專請賓共成也亦謂人之父恥自成其子故請賓也石渠禮議 政和五禮新儀十一

為期於廟門之外

冠者人道之始也嘉事之善也是以聖王重之必行

乎廟同上同

設洗

洗高三尺口徑一尺五寸足徑三尺中身小疏中士

以鐵為之大夫以上銅為之諸侯白金飾天子黄金

飾三禮舊圖十三鼎圖

爵弁服

爵弁士助君祭服之色無爵頭無旒禮圖十二隋書士

服以祭其廟三禮圖　初學記二十六

皮弁服

以白鹿皮為冠禮圖一疏

緇布冠

太古冠布齊則緇之後以為冠冠之始也今武冠則

其遺象三禮圖　初學記二十六

笄

士以骨大夫以象阮諶三禮圖　聶圖三

有篚

篚以竹為之長三尺廣一尺深六寸足高三寸如今

小車笭舊圖 鼎圖十二

實勺

勺五升口徑六寸曲中博三寸長三寸柄長二尺四

寸漆赤中柄末亦丹舊圖 鼎圖十三

贊者盥于洗西

盥盤口徑二尺一寸受二斗漆赤中同上 同

服玄冠

玄冠朝服戴聖曰玄冠委貌也朝服布上素下緇帛帶素韋韠石渠禮論注補後漢書三十

注今文扃為鉉

鉉音關劉昌宗音釋文十

冬皮屨

禮夏冠用葛屨冬冠用皮屨明無定時也禮論御覽五百四十

委貌

委貌與弁皆天子始冠之冠李孟悊章疏賈公彥疏序

鄉飲酒禮

笙入

笙有雅簧十三上六下七三禮圖一百十北堂書鈔

鄉射禮

東北面告於主人

鄉射請告主人樂不告者何也戴聖曰請射告主人

者賓主俱當射也夫樂主所以樂賓也故不告於主人石渠禮議 通典七十七

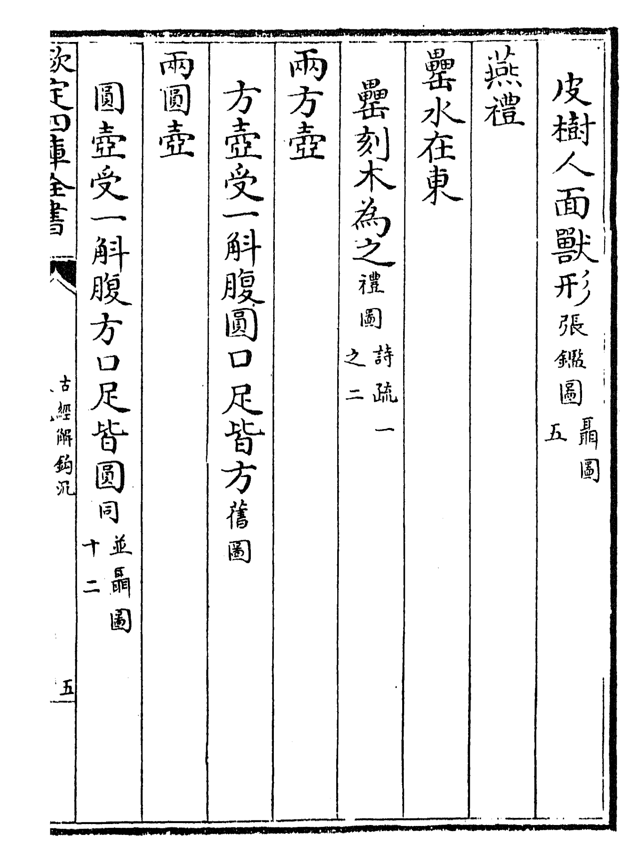
命弟子設豐

制度云射罰爵之豐作人形豐國名其君坐酒亡國戴杆以爲戒舊圖 鼎圖十二

蒲筵

士蒲筵長七尺廣三尺三寸無純三禮圖 初學記二十五

則皮樹中

皮樹人面獸形張鎰圖鼎圖五

燕禮

罍水在東

罍刻木為之禮圖詩疏一之二

兩方壺

方壺受一斛腹圓口足皆方舊圖

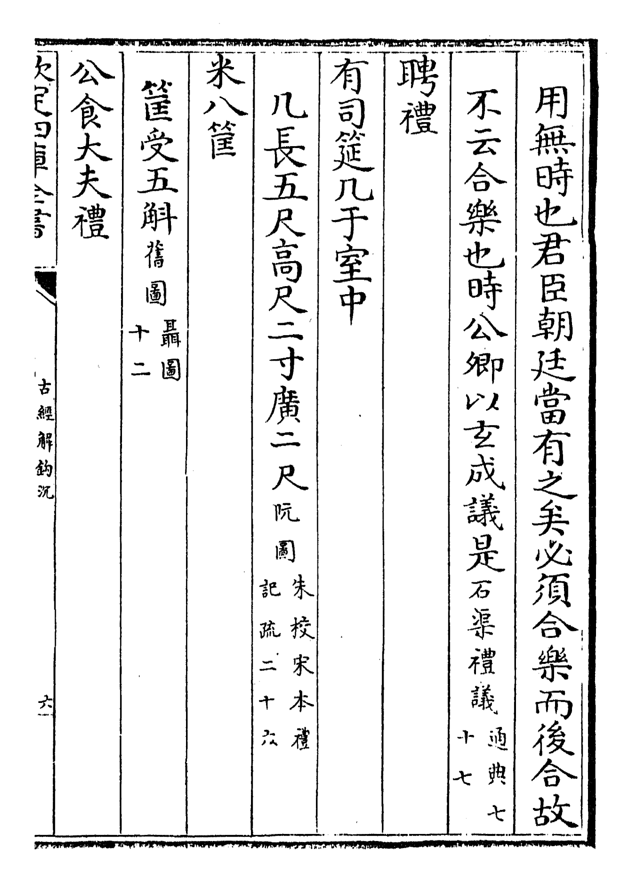
兩圓壺

圓壺受一斛腹方口足皆圓同並鼎圖十二

大射儀

樂人宿縣于阼階東

宣帝甘露三年三月黃門侍郎臨奏曰鄉射合樂大射不樂何也戴聖曰鄉射至而合樂者質也大射人君之禮儀多故不可樂也聞人通漢曰鄉射合樂者人禮也所以合和百姓也大射不合樂者諸侯之禮也韋玄成曰鄉人本無樂故合樂歲時所以合和百姓以同其意也至諸侯當有樂傳曰諸侯不釋懸明

用無時也君臣朝廷當有之矣必須合樂而後合故不云合樂也時公卿以玄成議是石渠禮議　通典七十七

聘禮

有司筵几于室中

几長五尺高尺二寸廣二尺阮圖　朱校宋本禮記疏二十六

米八筐

筐受五斛舊圖　聶圖十二

公食大夫禮

小臣具盤匜

匜受一斗流長六寸漆赤中諸侯以象飾天子以黄金梁正三禮圖十三 鼎圖

宰夫設鉶四于豆西

鉶羮受一斗兩耳三足高三寸有葢士以鐵為之大夫以上銅為之諸侯飾以白金天子飾以黄金舊圖十三 鼎圖

覲禮

天子設斧依于户牖之間

扆從廣八尺畫斧文於其上今之屏風也鄭玄三禮圖

李謐明堂制度論魏書九十

方明者

諸侯會天子則以方明為主覲禮之明末也其形四方六面上玄下黄東青南赤西白北黒方明者也下四方神明之象也五經通議御覧五百三十一

周槐為之

舊圖十二

䍐圖

喪服

王始起改正朔易服色殊徽號異器械別衣服也喪服文傳 白虎通下

斬衰

傳 麻之有蕡者也

蕡者實枲麻之有子者其色麄惡故用之 馬融喪服經傳注 宋本春秋疏二十二

菅菲也

菲草屨 杜預喪服要集

朝一溢米

二十兩曰溢為米一升二十四分升之一 射慈喪服

變除 滿手曰溢 劉逵喪服要記 袁準喪服經傳

注並釋文十

剪屏柱楣

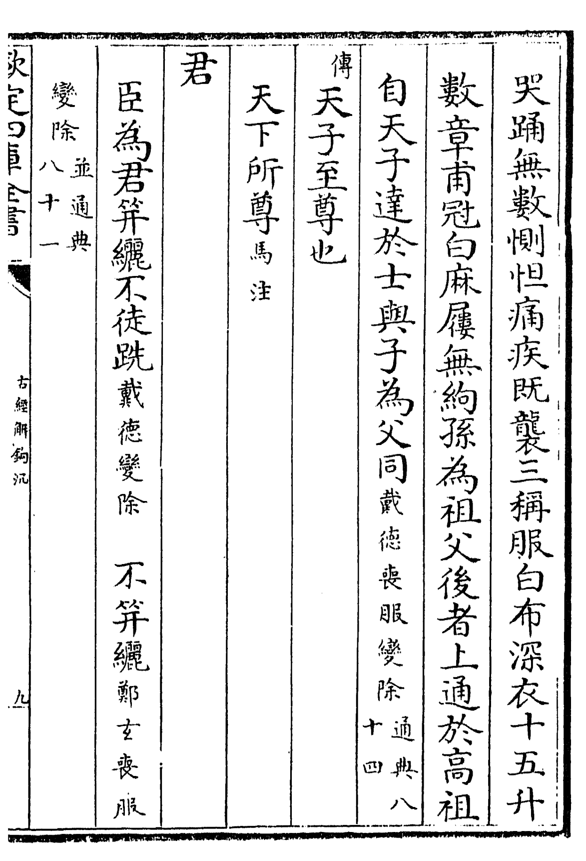
子為父三日既葬草屨內納廬則柱楣剪屏屏者廬

前屏也其廬所為之屏也而更作外郭以為之作廬

先横一木長梁著地因立細木於上以曲就東壖以草被之既葬則翦去此草之拍地以短柱柱起此横梁之著地謂之柱楣楣一名梁既舉此梁乃得於廬外作鄣但下用泥之諸侯始作廬者便有屏而未泥之既葬乃泥之既柱起梁又立小鄣以辟風凶事轉輕 葛洪喪服變除 通典八十七

父

斬衰三年之服始有父之喪笄纚徒跣扱上衽交手

哭踊無數惻怛痛疾既襲三稱服白布深衣十五升數章甫冠白麻屨無約孫為祖父後者上通於高祖自天子達於士與子為父同戴德喪服變除 通典八十四

傳天子至尊也

天下所尊馬注

君

臣為君笄纚不徒跣戴德變除 不笄纚鄭玄喪服變除 並通典八十一

傳　至尊也

一國所尊馬注

父為長子

以其為五代之嫡也石渠禮論並通典八十八　自天子達於士不斩纚不徒跣不食粥戴德變除　諸侯為天子父為長子為次於內鄭玄變除並通典八十四　為五世長子服斬也同劉芳疏　冊府元龜五百八十一

傳　正體於上又乃將所傳重也

體者嫡嫡相承也正為體在長子之上上正於高祖

體重其正故服三年馬注　父子一體也而長嫡獨

正故曰體既為正體又將傳重兼有二義乃加其服

自非親正兼之情體俱隆豈有凌天地混尊親也雷

注

庶子不得為長子三年不繼祖也

庶子賤為長子服其服不得隨父服三年故言不繼

祖也馬注

為人後者

但言為人後者文似不足下章有為人後者為其父母此文當言為人後者為所後之父今闕此五字者以所後者或為祖父或為高曾繁文不可備設言一以包二則凡諸所後皆備於其中也雷注

傳

受重者

受人宗廟之重故三年馬注

妻為夫

言夫則可知舉妻者殊妾之文也王肅喪服經傳注

言妻以明其齊所以稱夫也雷注

傳夫至尊也

婦人夫天故曰至尊馬注　以父服服之故曰至尊

孔倫喪服經傳集注

妾為君

降於女君故不敢稱夫稱為君者同於人臣也陳銓

喪服經傳注　言妾以見其接所以乃稱君也雷注

傳君至尊也

妾賤事夫如君故至尊也馬注

子嫁反在父母之室

為犯七出還在父母之家同 嫌已嫁而反與在室不同故明之遭喪未練而出則三年既練而出則已未練而反則周既練而反則遂之王注 不言女子子者上女子子也復言子者欲見其外義已盡子道復弘也雷注並通典八十八

齊衰三年

疏衰

疏以名縗輕乎斬也斬不同數麤可知也王注

傳牡麻絰右本在上

在上指右故曰右本馬注　右本在上者為母本於陰而統外也孔注　麻本從左來加右之上也陳注

藨蒯之菲也

藨蒯草名同並通典八十七

父卒則為母

父卒無所復屈故得伸重服三年也馬注 通典八十九

慈母

父在為慈母則條不見譙周喪服集圖 通典九十四

母為長子

不在斬衰章者以子當服母齊衰也馬注

傳父之所不降母亦不敢降也

父之重長以居正嫡之肖當為先祖之主故也母亦

以此義而加崇焉夫父之服長以其仰述祖禰堂構斯荷母亦以承夫嗣業三從是寄父尚不以大夫之嚴降祖禰之主母亦安敢以婦人之尊降所天之嫡故曰父之所不降母亦不敢降以父况母明父有屈體母宜無嫌如舊說妻從服則當云夫所不降妻亦不敢降今言父母者豈非自子而言也雷注

齊衰周

傳

屈也

屈者子自屈於父故周而除母服也父至尊子不敢伸母服三年馬注

妻至親也

與己共承宗廟所以至親同 不直云至親而言妻者明其齊禮判合之親以别至極之稱而言雷注

出妻之子為母

不直言為出母嫌妾子及前妻之子為之服子服出母之義故係夫而言同 通典八十九 出妻之子為母及

父卒繼母嫁從為之服報此皆為庶子耳為父後者皆不服也傳云與尊者為體不敢服其私親此不獨為出母重為繼母發繼母嫁已隨則為之服繼母私也為父後者亦不敢服也崔凱 通典九十四

父卒繼母嫁從為之服報

繼母為己父三年喪畢嫁後夫重成母道故隨為之服繼母不終己父三年喪則不服也馬注 通典八十九

從乎繼寄育乃為之服王注 摯虞表 晉書十九 從子繼寄

育同部博聞見後録四　從子繼母而寄育同敖繼公集說十一

為廬當就繼母之家若遠不得往者則别為異室亦有廬變除堊室及禫如親子亦報也子周不言報者凡經中之文悉報也射慈喪服圖　凡言報者繼母報亦如此雷注並通典八十九

祖父母

世人或有出後大宗者還其為祖父周與女子子出適不降其祖同義凱以為女子出適人有歸宗之義

故上不降祖下不降昆弟之為父後者今出後大宗大宗尊之統收族者也故族人尊之百代不遷其父母報之周所謂尊祖敬宗也又曰持重於大宗降其小宗還當為其祖父母大功耳崔凱喪服駁通典九十六

傳至尊也

言與杖周同制惟杖屨異王注通典十九

與尊者一體也

與父一體故不降而服周馬注敖集說十一尊者父也

所謂昆弟一體也陳注

父之所不降子亦不敢降也

大夫重嫡不降大功子從父不敢降其妻故服周也

馬注

為衆子

經於伯叔下無姑文於昆弟下無姊妹文於衆子下無女子子文者以未成人則殤已成人則當出故皆

不見於此雷注

昆弟之子

男女同陳注

傳父之所不降

大夫為衆子大功嫡子周同

為人後者為其父母報

據無所厭屈則周為輕言報者明子於彼則名判於此故推之於無尊遠之以報服女雖受族於人猶在父子之名故得加尊而降之雷注並通典九十　世人有出

為大宗後還為其父母周其子從服大功者凱以為經文為人後者為其父母周為其兄弟降一等此指為後者身也不及其子則當以其父所後之家還計其親踈為服紀耳崔凱喪服駁通典十六

傳不貳斬也

為大宗後當為大宗斬還為小宗周故曰不貳斬也

馬注

大宗者尊之統也

大宗爲尊者之正宗故後之也陳注並通典九十

適子不得後大宗

大宗無後族無庶子已有一適子當絶父祀以後大宗不戴聖云大宗不可絶言嫡子不爲後者不得先庶耳族無庶子則當絶父以後大宗聞人通漢云大宗有絶子不絶其父宣帝制曰聖議是也石渠禮議通典九十六

爲其父母昆弟之爲父後者

婦人以適人降故服父母周為昆弟之為父後者亦為之周也馬注

傳必有歸宗曰小宗

歸宗者歸父母之宗也昆弟之為父後者曰小宗馬注 嫌所宗者唯大宗故曰小宗明各自宗其為父後者也王注並通典九十

與之適人

問夫死妻稚子幼與之適人子後何服韋玄成對與

出妻子同服周石渠禮義十九 通典八　無大功之親凡收養之故母與之俱行適人馬注

妻不敢與焉

不敢與知之也同

未嘗同居則不為異居

謂已自有宗廟不隨母適人初不同居何異居之有同

異居者昔嘗同今不同也夫有大功之親同財者也子有大功不可以隨母彼有大功不可以專財

也陳注

為夫之君

夫為君服三年妻從夫降一等故服周馬注

姑姊妹女子子適人無主者姑姊妹報

按檀弓曰姑姊妹之薄也葢有受我而厚之者今無祭主者是無子無夫則無受我而厚之者也既無受我之厚則我不得降其本情故哀發於無主而服於天倫也今之不降既縁亡者之煢獨又因報身之無

屈二途俱伸彼此兼遂故父母兄弟在室姊妹咸得反服也惟出適者自以義結他族事殺本宗受我之厚奪己亦深至乃愛敬兼及者猶抑斬以為周況餘人乎雖則家庭莫主兄弟絶嗣無後之痛路人所悲而深心徒結至服無反良由既曰外志成事無兩降故也降由己之身出不計前人應降與不應也所謂反服者反於昆弟伯叔耳若無主服周昆弟大功則是過於昆弟也豈所謂反服哉問者曰女子云出適

者不得為無主服周斯則然矣敢問兩無主得交相反服不由巳身人今哀巳不可無報若兩俱無主義無先服則無服安得交相為周雷注

為君之父母妻長子

父母長子君服斬故臣從降服一等周也妻則小君服母之義故周也同

妾為女君

今抑妾使同婦尊女君使同姑女君於妾不得同姑

之降婦不降則應報所以不報者欲伸聖人抑妾之
旨若復報之則並后之誠意無所徵故報之則違抑
妾之義降之則有舅姑之嫌故使都無服無重嫌之
責雷注
傳從服也
從夫而為之服也從服降一等故夫服三年妻服周
也馬注
報之也

伯母叔母報之馬注　從於夫者宜服大功今乃周者報之陳注

公妾大夫之妾

公諸侯也馬注　嫌二妾從於君尊以降其子故明之所嫌者尊故降不言士妾也雷注

傳

妾不得體君為其子得遂也

夫人與君同體以尊降其子也公子與君同體以厭其親也妾無夫人之尊故不降其子無公子之厭故

得遂其親也而事鄰於體君跡幾於不遂故每以不體得遂為言也同

女子子為祖父母

不言女孫言女子子者婦質者親親故繫父言之出入服同故不言在室適人也馬注

不敢降其祖也

言雖已嫁猶不敢降陳注　婦人歸宗故不敢降其祖也孔注並通典九十

姑姊妹女子子無主者

士為姑姊妹女子子適人無主者齊衰周射慈圖

唯子不報

戴聖以為唯子不報者言命婦不得降故以大夫之子為文唯子不報者言猶斷周不得申其服也宣帝制曰為父母周是也石渠禮議九十九　並通典

姑姊妹本大功今以無主為之周故亦報已以周女子子亦大功今以無主為之周女子子今為父母周今雖具報

自其本服故曰唯子不報王注　以報之為言二服如一父母為女子子適人無主者周女子子適人亦為父母周與報相亂故經別具非報也雷注

傳大夫不敢降其祖與適也

尊祖重嫡自尊者始也故不敢降馬注

以及士妾

其閒有卿大夫妾故言以及同十一䟭集說

傳得為其父母遂也

以妾卑賤不得體君又嫌君之尊不得服其父母故傳明之陳注

齊衰三月

寄公為所寓

既來受其恵宜敬其所託故與衆人同雷注

丈夫婦人為宗子宗子之母妻

言一族男女皆為宗子母與妻馬注　此謂族人無

復五屬者反為其宗子服也王注

傳 尊祖故敬宗

明祖已歿也無由施於尊祖因敬宗以致尊祖之心 雷注

為舊君君之母妻

身既反昔服亦同人蓋謙遠之情居身之道也然恩既內結實異餘人故爰及母妻也 同

傳 仕焉而已者也

仕焉者凡仕者而已者致仕也 陳注

庶人為國君

衆人為國君服齊衰三月也馬注

大夫在外其妻長子為舊國君

戴聖曰大夫在外者三諫不從而去君不絶其禄位使其嫡子奉其宗廟言長子者重長子也承宗廟宜以長子為文蕭太傅曰長子者先祖之遺體也大夫在外不得親祭故以重者為文宣帝制曰以在故言長子石渠禮議

繼父不同居者

女子子適人者爲繼父服齊衰三月不分别同居異居戴德喪服記　女子子適人者服繼父與不同居者服同梁氏集說九十並通典

曾祖父母

高曾祖母與祖母俱存其早者先亡則當厭屈否昔魯穆姜在而成公夫人薨春秋書曰葬我小君齊姜舊說云妻隨夫而成尊姑不厭婦婦人不主祭已承

先君之正體無疑於服重也劉智釋疑　通典八十九

傳小功者兄弟之服也

祖父周則曾祖大功而傳以小功為說者服本以周為正父則倍之故再周祖亦如焉故服周曾祖恩輕加所不及正當小功故傳曰以小功言之耳傳言小功者兄弟之服是據祖父言之從祖祖父從祖父昆弟此三者其親皆從祖父而來也而已為之小功從祖昆弟同與已為兄弟之族而從祖父與已父為從

父兄弟者也從祖祖父則與巳祖父為兄弟故曰小功者兄弟之服也不敢以祖父兄弟小功之服服祖父之尊者故曰不敢以兄弟之服服至尊王注

大夫不敢降其宗也

五屬孫雖為大夫不敢降宗子者故服齊衰三月馬注

言其以道去君而猶未絶也

經前巳有舊君今復有此舊君傳所以知前經有仕

焉而已後經是待放未去者葢以兼服小君知恩有深淺也仕焉而退君臣道足恩義既施恩及母妻今被放而去名義盡矣若君不能掃其宗廟則但不為戎首而已以其復未絶故得同於人庶適足以反服於君不獲及其親也雷注

如衆人

為衆者如衆人也陳注

傳

大夫不敢降其祖也

尊祖故不降馬注

其成人

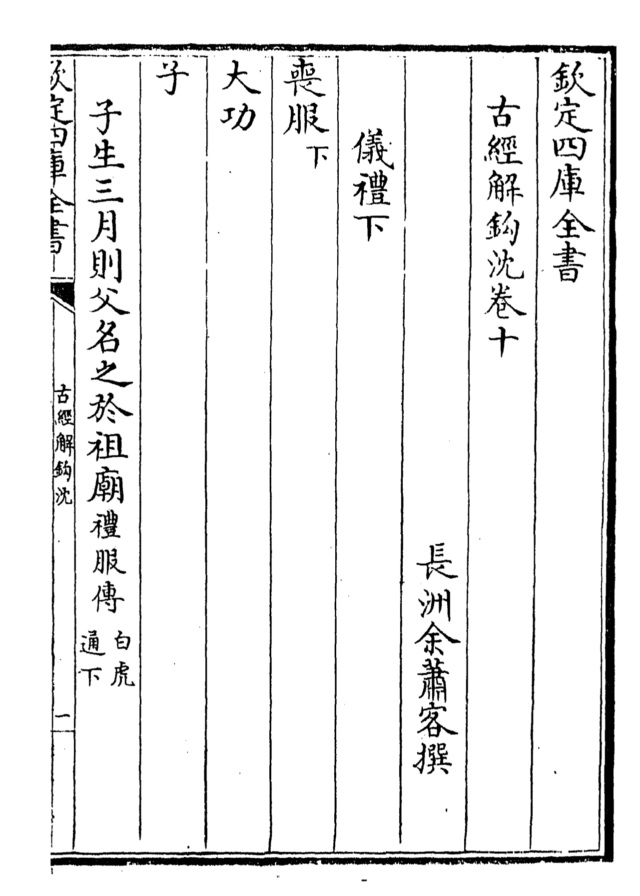
成人謂十五以上許嫁未行者也同

不敢降其祖也

以祖名曾明婦人雖為天王后不降其祖宗也同並通

典九十

古經解鉤沉卷九

古經解鉤沈卷十

儀禮下

長洲余蕭客撰

喪服下

大功

子

子生三月則父名之於祖廟禮服傳白虎通下

傳年十九至十六為長殤

按孔子家語曰男子十六而成童女子十四而化育此成人之大例也人成有早晚又按左氏傳曰國君十五而生子冠而生子禮也然則十五十六可以為成人矣女七歲男八歲而墮齒此墮齒之大例以是而處殤之義則七歲至九歲宜為下殤十歲至十二宜為中殤十三至十五宜為長殤合古十六成人十五生子之義十九以下四歲之差傳所記言非經典

也二十而冠三十而娶是無不冠不娶之限耳若必三十則舜適為得禮矣奚為稱鰥哉袁准傳通典九十一

女子未許嫁十九猶為殤射慈圖孫覺奏南齊書三十一

以日易月

以哭之日易服之月王注摯虞表晉書十九

叔父之長殤中殤

卒哭之後則得與尋常大功同於大功之末可以身自冠嫁所以然者雖本朞年但降在大功其服稍伸

故得冠嫁也庾蔚之喪服要記注　朱校宋本禮記疏五十二

公為適子之長殤中殤大夫為適子之長殤中殤

重嫡也大夫亦重嫡故皆不降服大功也馬注

纓絰

長殤以成人其絰有纓同　大功已上以繩為絰之

纓也王注

不纓絰

中殤賤禮畧其絰無纓也馬注　長中殤唯以絰有

纓無纓為異耳陳注

為人後者為其昆弟

昆弟在周而降之以所後為親也馬注

庶孫

自非嫡孫一人皆為庶孫也陳注

傳不降其適也

重嫡故不降之為服也馬注　婦為舅姑服周舅姑為婦宜服大功而庶婦小功者以尊降之也此為婦大功故傳釋不降陳注

為衆昆弟

適人降其昆弟故大功也馬注　此言昆弟非父後者也陳注

姪

嫁姑為嫁姪服也俱出也馬注

傳

從服也

從夫為之服降一等同　凡從服皆降一等陳注

子

謂庶子也皆周也大夫尊降士故服大功也馬注

傳尊同則得服其親服

尊同者亦為大夫服周也同

公之庶昆弟大夫之庶子為母

言庶者諸侯異母兄弟也庶子大夫妾子也諸侯貴妾子父在為母周父沒伸服三年大夫貴妾子父在為母周賤妾子父在為母大功所從大夫而降也同

並通典九十一

父之所不服其子亦不敢服故大夫不服

其妾妾子為母大功也喪服條例 朱校宋本禮記疏四十三

傳

先君餘尊之所厭

公羊傳曰國君以國為體是以其人雖亡其國猶存故許有餘尊以厭降之雷注

則從乎大夫而降也

謂父在者陳注

為夫之昆弟之婦人子適人者

在室者周適人者降大功也馬注　婦人者夫之昆

弟之子婦也子者夫之昆弟之女子子適人者也此是二人皆服大功先儒皆以婦人子為一人此既不殊且夫昆弟之子婦復見何許耶陳注

女子子嫁者未嫁者

合大夫之妾為君之庶子女子子嫁者未嫁者言大夫之妾為此三人同服馬注

大夫大夫之妻大夫之子公之昆弟為姑姊妹女子子嫁於大夫者

此上四人者各為其姑姊妹女子子嫁於大夫者服也在室大功嫁於大夫大功尊同也同

君為姑姊妹女子子嫁於國君者

君諸侯也為姑姊妹女子子嫁於國君者服也不言諸國者闗天子元士卿大夫也上但言君者欲闗天子卿大夫嫁女諸侯皆為大功也同

傳

尊同則得服其親服

諸侯絶周姑姊妹在室無服也嫁於國君者尊與已

同故服周親服同
並通典九十一

緦衰七月

緦衰裳

緦衰七月之服戴變除

牡麻絰

絰帶從大功制度小功言澡麻是言牡麻知從大功

也馬注

諸侯之大夫

諸侯大夫以時接見天子故服今諸侯大夫臣亦有時接見於諸侯不聖對曰諸侯大夫臣無接見諸侯義諸侯有時使臣奉賀乃非常也不得為接見至於大夫有年獻於君君不見亦非接見也侍郎臣臨待詔聞人通漢等皆以為有接見義石渠禮議並通典八十一

小功

叔父之下殤　適孫之下殤　昆弟之下殤　大夫庶子為適昆弟之下殤　為姑姊妹女子子之下殤

本皆周服下殤降二等故小功也馬注　通典九十二
嬰兒無知然於其父母之喪則以縗抱之其餘親八歲則制服矣七年曰悼過此有罪則入於刑必致之於禮故在下殤之年為之制服按小功章昆弟之殤服昆弟之下殤是已下殤之年則行服也劉智釋疑　通典八十一
為人後者為其昆弟從父昆弟之長殤
成人服大功也長殤降一等故小功馬注

為夫之叔父之長殤

成人大功長殤降一等同

夫之昆弟之子女子子之下殤

伯叔父母為之服也成人在周下殤降二等故服小功也同　妻為夫之昆弟之子女子子與夫同陳注

大夫公之昆弟大夫之子為其昆弟庶子姑姊妹女子子之長殤

大夫以尊降公之昆弟以尊厭大夫子以父尊厭各

降在大功長殤復降一等故服小功也大夫無昆弟之殤此言殤者闕有罪若畏厭溺當殤服之馬注

大夫之妾爲庶子之長殤

除嫡子一人其餘皆庶子也男女有成人同在大功長殤降一等故小功也不言君者殤賤見妾亦得子之也同

從祖祖父母

曾祖之子祖之昆弟也正服小功同

從祖父母報

從祖祖父之子是父之從父昆弟也云報者恩輕欲見兩相為服同

從祖昆弟

俱曾祖孫也於已為再從昆弟同出曾祖故言從祖昆弟正服小功同　從祖父之子陳注

從父姊妹

伯叔父之女馬注

孫適人者

祖為女孫適人者降一等故小功同

為人後者為其姊妹適人者

在室者齊衰周適人大功以為大宗後踈之降二等故小功也不言姑者明降一體不降姑也同　累降也姑不見者同可知也猶為人後者為昆弟而不載伯父同降不嫌陳注

傳

以尊加也

本親緦以母所至尊加服小功故曰以尊加焉注

從母丈夫婦人報

母之姊妹也言丈夫婦人者異姓無出入降皆以丈夫婦人成人之名名之也同

傳

以名加也

外祖從母其親皆緦也以尊名加故小功也同 夫二親恩等而中表服異君子類族辯物本以性分爲判故外親之服不過於緦於義雖當求情未愜苟微

有可因則加以伸心外祖有尊從母有名故皆得因此加以小功也舅情同二人而名理闕無因故有心而不獲遂也然情不止於緦亦以見於慈母矣至於餘人雖有尊名而不得加者服當其義情無不足也

雷注

娣姒婦

兄弟之妻相名也長稚自相為服不言長者婦人無所專以夫為長幼不自以年齒也妻雖小猶隨夫為

長也先娣後姒者明其尊敬也馬注

報

姑報姪婦也言婦者廟見成婦乃相為服同

傳

弟長也

按左氏傳曰魯之穆姜晉子容之母皆有稚婦為娣婦長婦為姒婦今據傳文與左氏正合宜即而按之

王注

大夫大夫之子公之昆弟為從父昆弟庶孫姑姊妹女

子子適士者

謂上三人各自為其從父昆弟庶孫姑姊妹女子子適士者服也從父昆弟庶孫正親大功也以尊降故服小功姑姊妹女子子適人大功適士降一等故服小功也馬注

大夫之妾為庶子適人者

嫡夫人庶子也在室大功出適降一等故服小功同

適士降一等王注

庶婦

庶子婦也舅姑爲之服馬注

君母之父母從母

君母者母之所君事者從母者君母之姊妹也妾爲之服小功也自降外祖服緦麻外無二統者同

傳

君母不在則不服

從君母爲親服也君母亡無所服復厭則不爲其親服也自得伸其外祖小功也同

君子子爲庶母慈已者

為慈養己者為小功同　君子子者大夫之美稱也

陳注並通典九十二　慈母之子不服慈母之黨婦人不從

夫而服慈姑小功服無從故也賀循要記　非徒子

不從母而服其黨孫又不從父而服其慈母庾蔚之

要記注十一南史七

傳貴人之子也

貴人者嫡夫人也子以庶母慈養己加一等小功也

為父賤妾服緦父沒之後貴賤妾皆小功也馬注

貴人者公卿大夫也謂貴人之子父没之後行士禮為庶母緦也有慈養己者乃加服小功陳注　大夫不服凡妾父所不服子亦不敢服又安得為庶母緦者大夫惟服姪娣今所服者將姪娣之庶母雷注

緦麻

族祖父母

族祖父祖之從父昆弟也　亦高祖之孫馬注

族父母

族父從祖昆弟之親也同

庶孫之婦

祖父母為嫡孫之婦小功庶孫降一等故緦也同

庶孫之中殤

祖為孫成人大功長殤降一等中下殤降二等故服緦也言中則有下文不備疎者畧耳同　此見大夫為孫服之異也士為庶孫大功則大夫為之小功降而小功者則殤中從上故舉中以見之王注

從祖姑姊妹適人者

於巳再從在室小功適人降一等故緦也馬注

從祖父從祖昆弟之長殤

成人服小功長殤降一等故緦也中下殤無服故不

見也同

從父昆弟姪之下殤

降二等故服緦同

夫之叔父之中殤下殤

妻爲之服也成人在大功中下殤降二等同　本服

與從父昆弟同陳注

從母之長殤

成人小功長殤降一等馬注

傳與尊者爲一體不敢服其私親也

承父之體四時祭祀不敢伸私親服廢尊者之祭故

無緦也同

則爲之三月不舉祭

緣先人在時哀傷臣僕有死宫中者為缺一時不舉祭因是服緦也同

士為庶母

以有母名為之服緦同　為五服之凡不稱其人者皆士也若有天子諸侯下及庶人則指其稱位未有言士為者此獨言士何乎蓋大夫以上庶母無服庶人無妾則無庶母為庶母唯士而已故詭常例以著唯獨一人也雷注

貴臣

君為貴臣妾服也天子貴公諸侯貴卿大夫貴室老馬注並通典九十二　天子諸侯皆為貴臣妾服三月禮統御覽五百四十七

貴妾

謂姪娣馬注通典九十二　適夫人為八妾服三月八妾為夫人服與舅姑同禮統御覽五百四十七　天子貴妾三夫人諸侯大夫貴妾姪娣陳注

乳母

問曰大夫降乳母耶閭人通漢對曰乳母所以不降者報義之服故不降石渠禮義　士為乳母服馬注

謂母死莫養親取乳活之者故服之報功也梁集說

傳以名服也

以其乳養於已有母名馬注

從母昆弟

姊妹子相為服也同

傳以名服也

以從母有母名以子有昆弟名同

甥

甥從其母而服巳緦故報之同

壻

壻從女來為巳服緦故報之以緦也同

傳從服也

壻從妻而服緦也同

舅之子

姑之子爲舅之子服今之中外兄弟也同

傳

從服也

從其母來服舅之子緦同

夫之姑姊妹之長殤

成人服小功長殤降一等緦中下殤無服禮三十乃娶而夫之姊殤者闕有畏厭溺者同　未二十而娶

故有娣殤然矣夫雖未二十則成人陳注　蓋為違

禮早娶者制孔注

夫之諸祖父母報

所服者四其報者二曾祖正小功故妻服緦不報也

從祖祖父旁尊故報也馬注

君母之昆弟

妾子為嫡夫人昆弟服也君母卒則不服同

傳

從服也

從母在為之服同

昆弟之孫之長殤

成人小功長殤降一等同

傳

則生緦之親焉

娣姒以同室相親生以緣緦之服同並通典九十二

記

公子為其母練冠

天子諸侯之庶昆弟與大夫之庶子為其母大功九

月哭泣飲食思慕猶三年戴變除通典八十一 令不以

十一升布爲冠恐入正服也而得用練雖重已在周

外非復正服故可著亦名爲本重也同注

爲其妻縓冠葛絰帶

天子諸侯之庶子爲其妻輕故縓冠葛帶馬注

皆既葬除之

無日月數同並通典九十三

宗子孤爲殤

言孤何也聞人通漢曰孤者師傅曰因殤而見孤也男二十冠而不為殤亦不為孤故因殤而見之戴聖曰凡為宗子者無父乃得為宗子然為人後者父雖在得為宗子故稱孤聖又問通漢曰因殤而見孤冠則不為孤者曲禮曰孤子當室冠衣不純采此孤而言冠何也對曰孝子未曾忘親有父母無父母衣服輒異記曰父母在冠衣不純素父母沒冠衣不純采故言孤孤者別衣服也聖又曰則子無父母年且百

歲猶稱孤不斷何乎通漢對曰二十冠而不為孤父母之喪年雖老猶稱孤石渠禮議通典七十三

改葬緦

制緦麻具而葬葬而降為子為父妻妾為君臣為君孫為祖後也無遺奠之禮其餘親皆弔服戴變除棺有弛壞將亡尸棺故制改葬棺物敗者設之如初其奠如大斂時不制斬者禮已終也從墓之墓事已而除不必三月唯三年者服緦周以下無服馬注

本有三年之服者道有遠近或有艱故既葬而除不得待有三月之限王注　改葬斬衰禮言緦者謂緦親以上皆反服也蔡謨譜並通典一百二

童子唯當室緦

童子當室謂十五至十九為父後持宗廟之重者其服深衣不裳其餘與成人同禮不為未成人制服者為用心不能一也其能服者亦不禁衰絰不以制度唯其所能勝戴變除通典八十一

士喪禮

竹笏

士笏飾以象骨大夫飾以魚須三禮圖　北堂書鈔百二十八

夏葛屨冬白屨

複下曰舄單下曰履夏葛冬皮禮圖　隋書十二　其色各

隨裳色三禮圖　北堂書鈔百三十六

既夕

取銘

始死葬銘凡卿大夫士各以其官婦人則以姓行杜預喪服要記

遷於祖

將祖納輀車賀循喪服要記並北堂書鈔九十二

稾車

稾居号切鄭玄音影宋本集韵八

特牲饋食禮

𣏌在其南

桊長四尺廣二尺四寸深五寸畫青雲氣菱苕華飾

舊圖　鼎圖
十二

實二爵二觚四觶一角一散

爵一升觚二升觶三升角四升散五升舊說　鄭玄注
十五

少牢饋食禮

牲北首東上

二王後則自用其牲　崔靈恩

主婦被錫衣

二王後夫人各以本國盛服侯伯夫人則服褕狄子男及三公大夫夫人闕狄同

祝先尸從

二王後各得行其先王之禮尸各服其君之服尸君夫人入皆作樂殷人先樂降神後酌鬱鬯以獻尸方伯之祭同服冕行九獻之法不得同二王後食前六獻食後三當食前四至酳為五更行四獻為九也王之兄弟封為侯伯時祭則尸坐南面主在東面侯伯

則行七獻之禮子男則行五獻皆依其命數凡五等之爵自祭皆用玄冕未賜圭瓚者不以鬱鬯直以酒灌神也凡諸侯灌用黃目為上齊則獻象以下尸如君服以入奏肆夏君與夫人灌各一獻然後迎牲麗于碑鸞刀啟其血毛以授祝祝入詔於室及殺始行朝踐之事尸南面主在西東面取膟膋燎於爐炭入詔神於室夫人酌盎齊以獻尸為三獻至薦熟先以羹告設饌於堂後迎尸於奥君妥尸酌清以獻為四獻

至酳五獻酬酢至七獻禮成同通典四十八
有司徹
覆二疏匕于其上
疏匕亦形如飯㮚以棘為之長二尺四寸葉長八寸博三寸其柄葉通疏皆丹漆之舊圖十三鼎圖